

إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ مِّمَّا يَدْعُوهُ

حکِ قاسمِیہ

حکیم الاسلام حضرت مولانا محمد طیب صاحب مدظلہ
مہتمم دارالعلوم دیوبند

کے قلم سے علوم قاسمیہ کا ایک وسیع تعارف

مبحثِ ایکینا

دین عقیدہ و عمل کے مجموعہ کا نام ہے !
 مذاہب کے رد و قبول کا حقیقی معیار عقائد ہوتے ہیں !
 قرآن کریم کی دعوت فکر و تدبیر !
 ایمان تحقیقی اور ایمان تقلیدی پر ایک نظر !
 فرقِ باطلہ کا سر نشاء وجود !
 متکلمین اسلام کی باطل کے نشو و نما پر اصولی بندشیں !
 ہندوگان عقل کی جزئیات سائل میں تگ و تازہ !
 فقہائے کرام کی خدات سے جزئیات دین کا دائمی تحفظ !
 اسرارِ دین کی تدوین سے عقلیت پسندی کا سدِ باب !
 حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ اور ”تدوین اسرارِ دین“ !
 سائنس کو اسلام کے برخلاف طبعیاتی محاذ بنانے کی سعی !
 سائنس کا فکری انصار اور حکمتِ قاسمیہ کی اعتقادی اصلاح !
 حکمتِ قاسمیہ میں فطری طرزِ استدلال !
 حضرت نالوتیؑ کے عمیق علم کی ایک نادر خصوصیت !
 ہر منقولِ جزئی کی معقول تطبیق اور اس کی مثالیں !

قرآن حکیم کے پنہاں معقول حقائق کا حکمت قاسمیہ میں انکشاف!

شرعی دعاوی پر طبعی مشاہدات سے حیرت ناک استدلالات!

منقول حقائق اور معقول دلائل کے ساتھ فصاحت بیانی!

حکمت قاسمیہ کی اعجاز بیانی کا اپنوں اور غیروں کی جانب سے اعتراف!

حکمت قاسمیہ اور دورِ حاضر کے ہمہ گیر اعتقادی فنون کا سد باب!

گزشتہ صدی میں حکمت قاسمیہ کے مستند ترجمان!

حکمت ولی اللہی اور حکمت قاسمیہ پر مولانا سندھی کا انتقادات!

حکمت قاسمیہ پر دورِ حاضر میں پہلی انداز میں خدمت کی ضرورت!

مجلس معارف القرآن راکشیدی قرآن عظیم کا حکمت قاسمیہ کی خدمت کے لیے مستحسن اقدام!

حکمت قاسمیہ کی قرار واقعی خدمت کے لیے ایک موزوں شخصیت کا انتخاب!

عالمی افادہ کے نقطہ نظر سے حکمت قاسمیہ کی عربی اور انگریزی زبانوں میں ترجمانی!

مخلصین و منتسبین دارالعلوم دیوبند کا بنیادی فرض!

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حکمتِ قاسمہ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

دین عقیدہ و عمل کے مجموعہ کا نام ہے۔ عقیدہ سے عمل کا وجود ہوتا ہے اور عمل سے عقیدہ کا رسوخ ہوتا ہے جیسے درخت کے بیج سے شاخوں اور برگ و بار کا وجود ہوتا ہے اور پھر شاخیں جوں جوں پھلتی اور بڑھتی ہیں جڑ کا رسوخ اور اندرونی پھیلاؤ بڑھتا جاتا ہے۔ مجموعہ عقائد کا نام ایمان ہے اور مجموعہ عمل کا نام اسلام اور ان دونوں کے مجموعہ کا نام دین ہے۔ ایمان تحم کی طرح دل کی گہرائیوں میں مخفی رہتا ہے، جسے عقل و بصیرت کی آنکھ دیکھتی ہے اور اسلام برگ و بار کی طرح فضا میں پھیلا ہوا ہوتا ہے جو سر کی آنکھ سے نظر آتا ہے۔ حدیث نبوی میں اس حقیقت کو اس طرح واضح و آشکار فرمایا گیا ہے کہ

الایمان سرُّ والا سلام علانیۃ

ایمان (دل میں) چھپی ہوئی چیز ہے اور اسلام

(ہاتھ پر رکھی ہوئی چیز ہے۔)

ایمانی عقائد اعمال کے رد و قبول کا بھی معیار ہیں کہ ان کے بغیر بڑے سے بڑا عمل بھی رد و ناقابل قبول اور کارت ہے اور یہی کسی مذہب کے حق و باطل کے پہچاننے کا بھی معیار ہیں کیونکہ اساسی عقائد ہر مذہب میں گئے چٹے چند ہی ہوتے ہیں، لمبا چوڑا قصہ

نہیں ہوتا جس کی تحقیق دشوار ہو اس لیے کسی دین کے سمجھنے یا قبول کرنے کا مختصر راستہ اس کے عقائد ہی کا دیکھنا ہے کہ وہ مخالف عقل تو نہیں ہیں، نیز صاحب شریعت تک اُن کی مذہبی متسل سے یا نہیں؟ اس لیے کم سے کم یہ ناگزیر اور ضروری ہے کہ عقائد اور ایمان میں ایک مانتے والے کو بصیرت حاصل ہو اور وہ دین اور شریعت پر خواہ اصول کا حصہ ہو یا کلیات کا، سمجھ بوجھ کر چکے اور ان پر دلائل اور حقیقت شناسی کے ساتھ جے۔ اگر عقائد کا معاملہ محض سنے سنائے پر مبنی ہو، خود اپنی تحقیق یا سمجھ بوجھ کو اُس میں دخل نہ ہو تو اُسے صورت ایمان تو کہا جاسکتا ہے لیکن حقیقت ایمان باور نہیں کیا جاسکتا۔ اسی بنا پر محقق علماء میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا ہوا ہے کہ ایمان تقلیدی جس میں جہد و برہان اور بصیرت کا دخل نہ ہو بلکہ محض باپ دادا سے سنی سنائی ایک نقل ہو مستبر بھی ہے یا نہیں؟ ایک جماعت ادھر گئی ہے کہ ایمان تقلیدی مقبر بھی نہیں جب تک کہ وہ دلائل و براہین سے تحقیقی نہ بن جائے۔

اسی بنا پر قرآن حکیم نے دین و ایمان کے بارہ میں تدبر اور تفکر کی دعوت دی ہے جس کی جیتی جاگتی تصویر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا وجود باوجود اور اُن کا مثالی ایمان ہے جو صاحب شریعت کے سامنے حاضر رہ کر بھی اپنے ایمان کو تحقیقی بنا کر ہی دل میں جگہ دیئے ہوئے تھے، قرآن حکیم نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا

اَذْعُوْا اِنِّیْ اَللّٰہُ عَلٰی بَصِیْرَةٍ
(ترجمہ) بلاتا ہوں اللہ کی طرف سمجھ بوجھ کر میں

اَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِیْ وَ سُبْحَانَ اللّٰہِ
اور جو میرے ساتھ ہے، اور اللہ پاک ہو

وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ
اور میں نہیں شرک کا بتانے والوں میں سے

پھر صحابہ کرام کے بارہ میں اولیت کے ساتھ اور ان کے مابعد کے لوگوں کے بارہ

میں تبعیت کے ساتھ ارشاد فرمایا گیا۔

وَالَّذِينَ يَذْكُرُوا بآيَاتِنَا
لَمْ يَجْعَلْهَا صُغًى وَعَمِيًّا نَا۔
اور وہ لوگ کہ جب ان کو سمجھائیے ان
کے رب کی باتیں نہ پڑیں ان پر پکڑا نہ ہو۔

اس کلامِ خداوندی سے ظاہر ہے کہ ایمان خواہ اجمالی ہو یا تفصیلی، اس کی بنیاد
بصیرت و تحقیق پر ہوتی ہے گو اس کے درجات حسب استعداد تفاوت و مختلف
ہوں جس کا ثمرہ فراستِ ایمانی ہے جو ہر مومن کا طفرائے امتیاز ہوتی ہے، اسی لیے
حدیثِ نبوی میں ارشاد فرمایا گیا۔

اتقوا فراسة المؤمن فانه
ينظر بنور الله (الحديث)
مومن کی فراست سے ڈرتے ہو کیونکہ
وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔

جس سے صاف واضح ہے کہ ایمان دار میں بقدر ایمان بصیرت و فراست اور
نور حق کا وجود لازمی طور پر ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس حقیقت کا ثمرہ بصیرت ہو وہ
بے بصیرت حقیقت نہیں ہو سکتی کہ بے بصیرتی سے بصیرت پیدا نہیں ہو سکتی جس کا حال
وہی ایمانِ تحقیقی ہے نہ کہ سنا سنا یا ایمان۔ اسی لیے اس دین میں عقل و بصیرت کی
عظمت و فضیلت بیان فرما کر گویا اس کی دعوت دی گئی ہے اور اسی لیے قرآنِ حکیم
نے جگہ جگہ آیاتِ الہی میں غور و فکر اور تدبر و تذکر اور حجتِ طلبی کی طرف بلایا ہے جو دوسرے
عنوان سے اسی بصیرت و یقین کے پیدا کیے جانے کا امر ہے۔ اسی ایمانی حقیقت کو جو
عقل و بصیرت اور تحقیقی حجت لیے ہوئے ہو، آیات و روایات میں کہیں حلاوت
ایمان سے کہیں بشارتِ ایمان سے کہیں طعمِ ایمان سے کہیں تفقہ فی الدین سے اور
کہیں فہمِ سلیم سے تعبیر کیا گیا ہے۔

یہی وہ قوتِ یقین و اطمینان اور تحقیقی ایمان ہے (خواہ وہ ظاہری دلائل سے قائم ہو یا باطنی حجتوں سے) جس کے ہوتے ہوئے ایک انسان ایمان کے بارہ میں ریب و شک سے بالاتر محفوظ اور ضلالت و گمراہی سے مامون ہو سکتا ہے، پھر دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اسے اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتی۔ پہاڑ کا اپنی جگہ سے سرکا دیا جانا ممکن ہے لیکن اس مردِ مومن کو ایمان سے ڈگمگا دینا یا کسی خلافِ ایمان بات پر اُسے پھسلا دینا جانا ممکن نہیں ہے ایک حقیقی اور مبصر مومن اس قسم کی ساری ترغیبی اور تحریفی قوتوں کو اپنی ایمانی طاقت سے پرکاش کی طرح پھونک مار کر اڑا دیتا ہے اور اس کے ایمان پر یہ بیرونی شکوک و اوہام ذرہ برابر اثر انداز نہیں ہو سکتے صحابہ کرام اور اسلافِ صالحین کی پاک زندگیاں اس پر شاہد ہیں کہ قرنِ اول میں انھیں ایمان لانے کے جرم میں کیا کیا ایذائیں نہیں دی گئیں اور کیا کیا سختیاں اُن پر نہیں کی گئیں، انھیں تنگے بدن دھکتے ہوئے انگاروں پر ٹٹایا گیا۔ کوڑوں کی ماریں دی گئیں۔ پابجوال کر کے حبس و قید کی سزائیں انھیں بھگتنی پڑیں۔ دانہ پانی بند کر کے انھیں بھوکا پیاسا رکھا گیا لیکن اُن کے سچے اور پاک قلوب جن میں ایمانی بصیرت اور وعدہ ہائے الہی پر یقین و اطمینان کی طاقت گھر کر چکی تھی، رتی برابر ان آزمائشوں سے متاثر یا دل تنگ نہیں ہوئے اور اپنے ایمان کو دیا و ما فیہا سے بڑھ کر عز و متاعِ جان کر اُس سے ایک پنچ ادھر ادھر نہیں ستر کے:-

وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا
اور نہ سست ہوئے ہیں اور نہ دب گئے
وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ
ہیں اور اللہ محبت کرتا ہے ثابت قدم
رہنے والوں سے۔

اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا تھی کہ ان کا ایمان محض عقیدہ یا سنی سنائی بات نہ تھی بلکہ علی وجہ البصیرۃ دلائل و براہین کی اساس پر قائم شدہ حقیقت تھی جس نے ایمان کو ان کے حق میں غیب محض نہیں بلکہ مثل مشاہدہ کے آنکھوں دیکھا بنا دیا تھا جس سے دنیا کی ساری شک اندازی اور وحشت انگیزی کی طاقتیں تھک کر بیٹھ رہیں لیکن ان کے بنیا قلوب پر اثر انداز نہ ہو سکیں۔ اگر عیاذ باللہ یہ ایمان انوایہ یا محض سنی سنائی بات ہوتی جس میں قوت بصیرت و شہود نہ ہوتی تو اُس کا ڈھل سلا ہونا غیر یقینی نہ ہوتا۔

یہ فرق ضرور ہے کہ اسلام کے ابتدائی قرنِ خیر کے یہ لوگ (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین) اپنے صفاء ذہن، سلامتی عقل و فطرت، قرب عہد نبوت، فیضانِ صحبت نبوی قلوبِ اختلاف اور براہِ راست صاحبِ نبوت سے کلامِ نبوت سننے کی وجہ سے اول مرحلہ ہی میں نور بصیرت کے بلند مقام پر پہنچ جاتے تھے جو سارے دلائل اور بصیرتوں کا پتھر تھا انھیں ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی کہ وہ نقل کے ساتھ مستقلاً عقلی دلائل کی تقشیش میں پڑ کر منقول کو منقول پر منطبق کرنے کی فکر میں پڑیں جبکہ وہ نقل و وحی ہی فیضانِ صحبتِ نبوی سے اُن پر عقل و معرفت کے سارے دروازے کھول دیتی تھی جس سے اُن کا ایمان تحقیق اور عقل و نقل کے صحیح امتزاج سے جامع اور حقیقی ایمان بن جاتا تھا۔ لیکن زمانہ نبوت سے جوں جوں بُعد ہوتا گیا اور فلسفیانہ موثر گافیوں سے فتنہ شبہات نے عقلِ نارسا کو آگے رکھ کر وحی الہی کے راستوں میں مداخلت شروع کی جس سے سادہ لوح قلوب کی قوت یقین و اذعان میں فرق آنے لگا تو ضرورت پڑی کہ ایمانوں میں بصیرت پیدا کرنے کے لیے عقلی دلائل و براہین

کا ذخیرہ بھی ہیا کیا جائے اور دین کے جاننا زسپا ہیوں کو نقل کے ساتھ عقلِ صافی کے ہتھیاروں سے بھی مسلح کیا جائے جس سے وہ شک اندازوں کی ممانعت کر سکیں اور ان بندگانِ عقل پر بھی حجتِ تمام کی جاسکے اور ساتھ ہی اربابِ نقل و روایت کے لئے بھی ان عقلی حجتوں سے بطلوں کے مقابلہ میں تسکین و تسلی کا سامان ہم پہنچایا جاسکے، ابتداءً فقہ تشکیک نے اہیات عقائد اور اصول و کلیاتِ دین کو فلسفیانہ اختراعات کی آماجگاہ بنا یا اور ان کی اصولیت و کلیت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر انہیں اپنے مرغومات کے رنگ میں ڈھال کر عوام کے سامنے پیش کرنا شروع کیا وہ عقل جو حاکمِ وحی و نقل بنا کر دنیا میں اتاری گئی تھی اسے اہل قرار دے کر وحی الہی کی مرادوں میں ناجائز تصرفات ہونے لگے جس سے اس باغی عقل کی بدولت مختلف فرقہ باطلہ روافض، خوارج، قدریہ جبریہ اور معتزلہ نے جنم لیا اور دین کے نام پر کتنی ہی پارٹیاں بن گئیں جنہوں نے فقہ شکوک و شبہات کے بند سوت کھول دیئے اور راست کو جدال و نزاع کا شکار بنا دیا اس لئے اکابرِ سلف نے بالآخر عقائد و اصولِ دین کی معقولیت کا پہلو و اشکاف کرنے کے لئے قدم بڑھایا اور اصولِ دین کی گہرائیوں پر تاجدِ ضرورتِ حکمت کے نقطہ نظر سے روشنی ڈالنے کی راہیں ہموار کر دیں جو دین میں پہلے سے مرکوز تھیں۔

لیکن زینِ آءِ قلوب کی وجہ سے یہ فقہ اسی حد پر نہیں رہا بلکہ آگے بڑھا اور جدید پارٹیوں نے اہیات عقائد و کلیات سے گذر کر ہیات مسائل میں بھی جنہیں فروعی عقائد کہنا چاہیئے وحی کے متواتر مفہومات سے الگ ہو کر اسی سرکش عقل کے بل بوتہ پر رخنہ اندازی جاری رکھی جس سے اور بھی بہت سے اسلامی مسائل ان کے فلسفیانہ

مطالعن کی زد میں آگئے تو اربابِ کلام کا طبقہ پیدا ہوا شیخ ابوالحسن اشعری اور شیخ ابومنصور
 ماتریدی جیسے ائمہ کلام آگے آئے اور انھوں نے وحی الہی کی روشنی میں فلسفہ کا بھرپور مقابلہ
 کرتے ہوئے عقائد و مسائل کو عقلی لباس میں دنیا کے آگے رکھا جس سے عقل کے مدعیوں
 کی شک اندازی کی راہیں بہت حد تک مسدود ہو گئیں اور متواتر اور منقول دین رکھنے
 والوں کے مقابلہ میں مبطلوں کے حقیقی متھیار بے کار ہو کر رہ گئے گو یہ فرقہ نہیں مٹے مگر
 فرقہ ہی سمجھے گئے اور انھیں اصل جماعت کا کٹا ہوا حصہ ہی شمار کیا گیا پس جس طرح علماء
 حق نے نقل و روایت کے میدان میں وصالین حدیث تلمیس کنندگان روایات کی روایتی
 وسیعہ کاریوں کے پردے چاک کر کے رکھ دیئے تھے اسی طرح اس درایتی میدان میں ان
 مدعیان عقل کی معنوی تحریفات جاہلانہ تاویلات اور دروغ بانیوں کی قلمی بھی کھول کر کھدی
 اور ان کی نارساقولوں کے وہمیات کو عقل مصفا کی حقیقی روشنی سے شکست دی جس سے
 ایک طرف اگر یہ تحریبی جماعتیں تھک کر یا یوس ہو گئیں تو دوسری طرف عقائد و مسائل
 کے ان حکیمانہ عقلی دلائل سے ایمان والوں کے ایمانوں کی بصیرت میں ترقی اور اضافہ ہوا گیا
 لیکن فتنہ شہادت کی جڑیں بہر حال قائم ہو چکی تھیں جو قائم رہیں مختلف فرقوں و پارٹیوں
 کی زیر سرپرستی ان فتنوں نے اصلیت کی صورت پیدا کر لیا اور یہ مختلف مکاتیب خیال نے
 روپ کے مکاتیب و مدارس میں مستقلاً زیر بحث لائے جانے لگے۔ اس لیے فلسفہ مزاج
 پارٹیوں نے یہ سوچ کر کہ اب وہ اہل حق کے مقابلہ میں کون سا حربہ استعمال کریں خالص
 اصولی عقائد کا میدان چھوڑ کر اسلام کے عمومی مسائل میں ان فتنوں کا گدلا پانی پھیلا شروع
 کر دیا یعنی عام دینی مسائل میں اس عقلی تنگ و ناز سے انکار و تشکیک کے فتنہ کا آغاز
 ہو گیا تاکہ اہل حق کو نفس دین ہی سے بطن بنا دیا جائے اور وہ بالآخر ان ہی نوخیز پارٹیوں

کے دامن میں پناہ لینے پر مجبور ہو جائیں تو اب بابِ حکمت و معرفت و رفکر قسم کے اربابِ نفس و کمال آگے آئے اور انھوں نے اسلام کے تمام اہماتِ مسائل پر حکیمانہ اسلوب و عقائد انداز سے کلام کیا، عام اسلامی مسائل کے اسرار و نکات پر عقلی دلائل سے بحث کی اور مسائل کی حقیقت کھول کر فلسفہ کا تار و پود بکھیر دیا۔ امام رازیؒ، امام غزالیؒ، امام خطابیؒ، ملک العلام شیخ غزالدین ابن عبدالسہمؒ اور ابن عربیؒ جیسے عرفاء اور دانشورانِ حکمت دین کھڑے ہوئے اور انھوں نے دین کی حقائق و مصلح کو عقلی براہین سے پیش کر کے نہ صرف دین کی حدود و ہی کو مضبوط کیا اور نہ صرف دین کے ہزار ہا عقلی اسرار اور مستور گوشے ہی اپنی دوہین عقول سے کھول کر دنیا کے سامنے رکھ دیئے بلکہ عقلی مباحث کے لئے مستقل بنیادیں ہموار کر دیں۔ امام رازیؒ نے اپنی مستقل تفسیر کا موضوع ہی تفسیر بالدرایۃ اور تفسیر بالمعقول رکھا اور قرآنی آیات کے عقلی پہلوؤں کو دستِ گفٹ کرنا قرار دیا۔ امام غزالیؒ نے تہافت الغلطہ لکھ کر اصولی طور پر سب سے فلسفہ ہی کی بنیادوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا جس سے شک اندازوں کے گردہ پر کافری ضرب پڑی اور اُسے سوچ پیدا ہوئی کہ وہ اب ہل حق کے مقابلہ میں کون سا حربہ اختیار کرے۔ انھیں حیرانی تھی کہ اہماتِ عقائد، اہماتِ مسائل آیاتِ قرآن اور روایاتِ حدیث کے تمام دائروں میں تو عقلی معادِ عقلِ معاش کو شکستِ فاش دے چکی ہے تو آخر اب ان مایوسانِ عقل و دین کے بقا کی کیا تدبیر ہے؟

اس لئے آخر کار انہوں نے اہماتِ مسائل کا میدان چھوڑ کر فردی مسائل میں اپنے دہم و تشک کا گدلا پانی بہا نہ شروع کر دیا جس سے مسائلِ فقہیہ میں انکار و تشکیک کے فتنہ کا آغاز ہو گیا، مسائلِ فرعیہ کی غیر معقولیت، انفرادی استبداد یا ائمہ تفقہ کے

فروعی اختلافات کو تخریبِ دین دکھلانے کے اہتمام سے اسلامی فقہ کو بے اعتبار بنانے کی ہم شروع کر دی تاکہ اہل حق اگر اصول سے نہیں ہٹے تو کم از کم اس جیلہ سے عملی فروعات ہی پر سے ہٹ جائیں حتیٰ کہ فقہی مسائل کے اختلافات کو بصورتِ نزاعات اجاگر کر کے جدال و قتال کے فتنے کھڑے کیے تاکہ امت کمزور پڑ جائے اور اہل حق مغلوب ہو جائیں، بنیاد وہی ایک تھی کہ انھوں نے عقل کو نقل پر حاکم مان کر مسائل کا فیصلہ اپنی جزوی عقلوں کے تحت رکھا تاکہ اگر اصول کو مضحل کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہوئے تو کم از کم فروعات فقہیہ ہی کو ناقابلِ التفات بنا دیں تاکہ اہل حق پر یہ الزام عائد کیا جاسکے کہ وہ خلافِ عقل اور خلافِ قیاس راہوں پر چل رہے ہیں اور ان کا پورا دین معاذ اللہ غیر معقول اور ناقابلِ قبول ہے لیکن انھیں اس کا پتہ نہیں تھا کہ اس پورے دینِ فطرت میں عقل کلی بطور روح کے دوڑی ہوئی ہے اور جیسے وہ بے ریب طریقہ پر نقلِ صحیح کے ساتھ دنیا میں آیا ہے ایسے ہی عقلِ سلیم کی روشنی بھی ساتھ لے کر آیا ہے اور اُس میں فہم و بصیرت اور عقل و فراست کے ایسے جوہر فرد موجود رہتے آ رہے ہیں جو اس دین کی معقولیت سے نمائشی عقلوں اور فرضی دینوں کی قلعی کھول سکتے ہیں چنانچہ فقہی مسائل پر زُرد پڑتے دیکھ کر اربابِ فقہ آگے بڑھے اور انھوں نے فقہی فروعات اور استنباطی مسائل میں جہاں نقول کے مآخذ پیش کیے وہیں عقلی دلائل کو بھی ان کے دوش بدوش لا کر کھڑا کر دیا۔ ہدایہ اور بدائع الصنائع جیسی لطیف کتابیں معرضِ وجود میں آئیں جن میں ہر فقہی مسئلہ کے لیے دلائلِ نقلیہ کے ساتھ دلائلِ عقلیہ کا عظیم ذخیرہ بھی فراہم کر دیا گیا جس سے فقہی فروعات اور استنباطی مسائل میں بھی نصوصِ فقہیہ کے ساتھ عقلی براہین کی تدوین کا آغاز ہو گیا اور اب دین میں علی الاطلاق

نقول کے ساتھ عقلی استدلال کی راہیں ہموار ہو گئیں حتیٰ کہ رفتہ رفتہ دین میں عقلی مصلح اور اسرار دین نے ایک مستقل موضوع کی شکل اختیار کر لی جس سے مذہب دین اور فرقہ بلکہ کا یہ خیال کلیۃً غلط ثابت ہو گیا کہ دین عقلی مصلح سے خالی یا عقلی استدلال سے عاری ہے، ساتھ ہی وہ اس سے بھی مایوس ہو گئے کہ محض اپنی عقلی وسوسہ اندازیوں سے وہ با بصیرت ایمان داروں کے ایمانوں پر کوئی ڈاکہ ڈال سکیں گے جس سے وہ تردد میں پڑ کر اپنے ایمانی موقف سے ہٹ جائیں لیکن یہ تمام عقلی براہیں ابھی تک اپنے اپنے مسائل کے ضمن میں منتشر تھیں اور جس فن کا جو مسئلہ بھی مدعیان عقل کے یہاں ہدف بنامی فن میں اور باپ فن نے اس مسئلہ کو دلائل عقلیہ کے ساتھ ثابت کرتے ہوئے مخائف، تہاتات کو رد کر دیا جس سے یہ معقول دلائل مختلف فنون میں بذیل مسائل بکھرے ہوئے تھے اور اپنے اپنے متعلقہ مسائل کے سلسلہ سے مختلف فنون میں جمع ہوتے رہے خود ان کا اپنا کوئی مستقل فن نہ تھا کہ اس میں اپنے اصول و قواعد کے ساتھ مرتب طریق پر جمع ہوں اور ایک منظم فن کی صورت اختیار کر کے انضباط کے ساتھ مدافعت یا حمہ کر سکیں جس کی وجہ یہ تھی کہ وسوسہ اندازوں نے بھی وسوسہ اندازی کو کسی مستقل فن کی حیثیت نہیں دی تھی وہ صرف اپنے فرعونیات کے ضمن میں اپنے مفہوم کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے اہل حق کے مفہوم کو غیر معقول ثابت کرنے ہی پر اپنی ہمت صرف کرتے رہے اس لیے اہل حق بھی ان کے جواب میں انہی مسائل کی حد تک عقلی دلائل دیتے رہے جو مختلف فنون میں بذیل مسائل جمع ہوتے رہے اور انھوں نے اسرار دین یا حکمت اسلام کو کسی مستقل فن کی صورت میں لانے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اس لیے اسرار دین موضوع دین تو بن گیا مگر فن نہیں بنا۔

آخر کار ستاخر طبقہ میں حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ کا ظہور ہوا جبکہ یورپ اپنے الحادی ہتھکنڈوں کے ساتھ ابھرنے کے مقام پر آ رہا تھا۔ ہندوستان کے پس و نہار بدل رہے تھے، دینی لائسنوں میں خود رانی اور عقل پرستی کی گھٹائیں لوں پر چھا رہی تھیں اور وقت آ رہا تھا کہ یہ سیاہ بادل برس پڑیں اور دنیا کو سیلِ الحاد و دہریت میں بہا لے جائیں تو آپ نے اپنی فراستِ باطنی سے ان مقدمات کو سامنے رکھ کر آخری نتیجہ سمجھ لیا اور دیکھا کہ فلسفیت کی داغ بیل پڑ چکی ہے نہ صرف یہ کہ اس ملک کی دنیا دین کی استدلالی لائسنوں میں نقلی دلائل پر قناعت کرنے کے لیے تیار نہیں بلکہ اسلام پر شکوک و شبہات کا دار کرنے کے لیے عقلی سفسطے یکسختل فن کی صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں جن کے آثار کم و بیش نمایاں بھی ہو چکے ہیں اس لیے انھوں نے اپنے قلبِ صافی کی مخفی آواز بلند کرتے ہوئے فرمایا کہ:-

وان الشریعة المصطفویة	اور شریعتِ مصطفوی اس زمانہ میں
اشرقت فی هذا الزمان	اس پر ابھر رہی ہے کہ وہ (عقلی) حجت و
علی ان تبر فی قصص سابعہ	برہان کی مکمل اور مطابق بدن قصصوں
من البرہان (حجۃ اللہ بالہدۃ)	میں نمایاں ہو۔

آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں میں ایک طبقہ معتزلہ کا خلفِ رشید بن کر سامنے آ رہا ہے جو وحی پر عقل کی حکمرانی کا قائل ہے اور نصوصِ شرعیہ کو عقل کی کسوٹی پر پرکھے بغیر ماننے کے لیے تیار نہیں اور نہ ان پر ایمان لانا ہی ضروری سمجھتا ہے بالخصوص دین کے ان غیبی حقائق پر جو عقول سے بالاتر اور شاہدہ سے ماوراء بھی ہیں اس لیے آپ نے اس فتنہ کے دفعیہ اور استیصال کے طریقوں پر غور کرتے ہوئے فرمایا:-

ولاسبیل الی دفعہ ہذا
المفسدۃ الا باء تبیین المصالح
وئوسس لہا القواعد
فعل خو من ذلت فی خصامات
الیہود والنصارى والدہریۃ
وامشا لہم۔
رحمۃ اللہ البالغۃ

اور اب، اس مفسدہ کے دفعہ کی اس
کے سوا کوئی صورت نہیں کہ دین کے
و عقائد و اعمال کی عقلی مصلحتیں بیان کی
جائیں اور ان کے لئے ابھورن کے قواعد
دفعہ کیے جائیں جیسا کہ یہود و نصاریٰ و دہریہ
اور ان جیسے دوسرے فرقوں کے مقابلہ
میں ایسا ہی کچھ کیا جا چکا ہے۔

اس لئے آپ نے دین کے سلسلہ میں عقلی دلائل و براہین کو ایک فن کی صورت سے
مدون فرمایا، اُس کے اصول و مقاصد وضع فرمائے اور اُسے فن کی صورت دیتے
ہوئے اس فن میں جلیل القدر کتاب حجۃ اللہ البالغۃ تصنیف فرمائی جس میں ابواب و
فصول کے تحت فن اسرار کے قواعد و ضوابط اور اصول و قوانین وضع فرما کر ہر باب میں
اس کے مناسب عقلی دلائل و براہین کا ایک عظیم ذخیرہ ہتیا فرمایا۔

اس مقدس کتاب نے حقیقت یہ ہے کہ بندگانِ عقل کی کمزوری اور ان کے
لئے بندگانِ عقل بننے کے بجائے بندگانِ خدا بننے کا راستہ ایسے مؤثر انداز سے کھول دیا
کہ یا وہ اُس پر طیں یا سکوتِ عجز کے ساتھ اپنے غم و غصہ کو دبائے بیٹھے رہیں اور ختم
ہو جائیں۔ آپ نے فنی طور پر ابوابِ دین میں عقل و نقل کا صحیح مقام واضح فرماتے
ہوئے ان دونوں کی باہمی نسبت اور حقیقی توازن کی صورت واضح فرمائی۔ آپ
نے عقل سے کسی عقیدہ کا استفادہ کرنے کے بجائے اُسے عقائد و احکامِ شرعیہ کے
لئے مؤیدِ مثبت اور دشمنِ حق پر الزام قائم کرنے کا ایک وسیلہ قرار دیا جس سے

فصل کی عظمت و حکومت اور عقل کی اس کے حق میں خدمت گاری پوری طرح دشمنان ہو گئی۔ انھوں نے مدعیانِ عقل کو یہ تاثر دیا کہ جو چیز ان کے یہاں خدائی کا درجہ رکھتی ہے یعنی عقل وہ ان کے یہاں حق دین محض ایک خدمتگار اور چاکر کی حیثیت رکھتی ہے اور پھر اُس کے تحت مسائل میں اُس کے نمونے ظاہر فرمائے جس سے بہت سی جزوی عقوبتوں کو برداشت کے ساتھ پیچھے ہٹنا پڑا لیکن اس کے بعد تیرہویں صدی میں جبکہ یورپ میں قومیں سنان میں برسرِ اقتدار آگئیں اور اپنی ساتھ فلسفہ جدید اور سائنس کی ترقیات لے کر نیاں ہونیں مشینی دور کا آغاز ہوا مشینری نے دنیا کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا۔ کھانا پینا، دینا لینا، لباس اور وسائلِ معاش، سفر اور حضر، سواری اور مرکب، تجارت و ذراعت صنعت و حرفت، جنگ و صلح حتیٰ کہ مکانوں کی ہوا اور پانی، دوا اور غذا، آدمیوں کا سنان اور سنانا، تقریر اور خطابت، غرض ساری زندگی اور وسائلِ زندگی مشینی لائنوں پر رواں دواں ہونے لگی، تار اور فون پر خبریں و ڈیڑھے لگیں، ریل، موٹر و اسٹیم میں بحر و بر کی مسافتیں طے ہونے لگیں۔ وسائلِ حیات فیکٹریوں اور بیلوں میں ڈھلنے لگے، دُور دراز کے انسان ٹیلی وژن کے برقی پردوں پر نمایاں نظر آنے لگے، ہزار ہا میل کی مسافت کے باوجود ایک ملک دوسرے ملک کے آگے سامنے کھڑا ہوا۔

خلاصہ یہ کہ بحر اور بر اور خلا و فضاء سب ہی مشینوں کی زد میں آئے۔ پھر ساتھ ہی سائنس نے مادہ کے جزا ہا سر بہتہ راز دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیئے جس سے دنیا مخفی اور پنہاں چیزوں کا مشاہدہ کرنے کی عادی ہو گئی۔ بالفاظِ دیگر فلسفہ جدید اور سائنس کے نئے نئے انکشافات سے جن کی بنیاد مشاہدات پر تھی، دنیا عقلی

نظریات اور معقولات سے گذر کر محسوسات کی گرفت میں آگئی تو قدرتی طور پر پرانے نظریات میں انقلاب رونما ہوا۔

اس لیے اب وہی عقل پرست طبقہ جس پرستی کا شکار ہوا اور اس دور کی دنیا نظریاتی استدلال سے زیادہ حیاتی اور مشاہداتی استدلال کی لائنوں پر آگئی، اب اُس کے یہاں کوئی شرعی دعویٰ اُس وقت تک قابلِ سماعت نہیں رہا جب تک کہ وہ معقولات کے ساتھ محسوس ثبوتات سے محسوس کر کے نمیش کیا جائے اور روحانی معتقدات کی پشت پر مشاہداتی حجتیں نہ ہوں۔

بنابریں اسی خوگر محسوس طبقہ نے اسلامی حصارِ عقلی نظریات کے بجائے حسی مشاہدات اور طبعیاتی افکار سے حملے کرنے شروع کر دیے، اس لیے ضرورت تھی کہ اب اسلامی مسائل کو نظریاتی لباس سے لبوس کرنے سے زیادہ طبعیاتی رنگ کی قمیصوں میں لبوس کر کے پیش کیا جائے اور طبعیاتی شکوک و شبہات کا جواب اپنی طبعیاتی اکتشافات کے اصول سے دیا جائے۔

تو اس صدی کے اوائل میں حق تعالیٰ کی فیاض قدرت نے شمس الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ بانی دارالعلوم دیوبند کو اس دور کے طبعیاتی رنگ کے امراض اور جراثیم کے معالجہ کے لیے بطور طبیب اور مصلحِ امت کے نمایاں فرمایا اور آپ نے اپنی تقریر اور تحریر کے ذریعہ ان بندگانِ سائنس و مشاہدات کے دماغوں کو انہی کے مسلمات سے جھنجھوڑا اور اُن کے دماغوں کا تنقیہ شروع فرمایا

حکمتِ قاسمہ کے تمام اجزاء نے جو حضرت والا کی تصانیف میں میوٹیوں کی

طرح بکھرے ہوئے ہیں، جہاں اسلامی حقائق پر گہری رلیاتی اور خاص عقلی دلائل کی روشنی ڈالی وہیں وہ پورے زور اور قوت کے ساتھ ان حقائق کو آج کے محسوسات اور دورِ حاضر کے حسی شوہر و تقاضے سے بھی مدلل کر کے اس طرح پیش کیا کہ اسلام کے غیبی امور، شریعت کے بنیادی مقامد اور دینِ فطرت کے مہمانی و حصول اس حیاتی رنگ استدلال سے بالکل طبعی اور محسوس و مشاہد نظر آنے لگے۔ ذات و صفاتِ خداوندی، مہذبہ و معاد، توحید و رسالت، عقائد و شرائع، برتنخ اور قیامت، سزا و جزا، حشر و نشر، وزن اعمال، میزانِ عمل، جنت و نار، آئینہ و جنات، عرش و کرسی، روح و قلم وغیرہ ان عقائد اور ان سے متعلقہ اعمال کا صفاتِ خداوندی سے ربط و علاقہ، کلیاتِ دین کے ساتھ فرعیات کا ارتباط پھر شرائع و عقائد کی عقلی اور طبعی مصالح اس طبعیاتی طرزِ استدلال سے کچھ اس طرح واضح و آشکار فرمائے کہ یہ سب امور فطرت اور طبیعت کا مقتضا محسوس ہونے لگے جس سے اور اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ڈالان حقائق کو محض نظری دلائل کے زور سے جبری طور پر دلائل میں ٹھوس نہیں چاہتے بلکہ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ دین کے یہ تمام عقائد و احکام منظرۂ طبیعت کا تقاضا ہیں جن کا وجود اسی طرح قابلِ تسہیم ہے جیسے چمکنے والے سورج کا وجود جس سے ایک ہئیم، انسان جبری انداز سے نہیں بلکہ شعری تقاضوں سے انھیں ماننے اور تسہیم کرنے کے لئے بطورِ رغبت چمکنے کے لئے تیار ہو جانے، حضرت زوالہ کے اس نئے طرزِ اثبات سے اس پورے دین کا محض دینِ عقلی ہونا ہی نہیں بلکہ دینِ فطرت ہونا نمایاں ہو جاتا ہے جیسا کہ حضرت والہ کی کتابوں میں ان کی تقریراتِ استدلال سے واضح ہو گا۔

ساتھ ہی حیرت ناک بات یہ ہے کہ حضرت والا کا یہ علم بلاشبہ لدنی ہے
ورنہ یہ کتابی نہیں، لہٰذا وہ وجدانی ہے جس کا بظاہر دوسروں کے دہقان کے
لئے حجت ہونا ضروری نہیں تھا، لیکن آپ کا طرز بیان خاص استدلالی و منطقی ہوتا
ہے جو طبع و منکر دونوں کے لئے یکساں حجت ہو۔

حقائق سب کی سب منقول لیکن پیرایہ بیان بلا حوائج نقل خالص معقول و در
اُس کے ساتھ فلسفیانہ اور سائنٹفک گویا عقل و طبع دونوں کو صحیح معنی میں حضرت
نے دین کا ایک خدمت گار بنا کر دکھا دیا ہے کہ فلسفہ اور سائنس کا کان پکڑا اور
دین کے خون سے گوشے کی چاہی اُن سے خدمت لے لی، جس سے دین کی نسبت
سے عقل و طبع دونوں کا موقف بھی خود بخود کھل کر سامنے آجاتا ہے۔

اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ مضامین نہایت بلند پایہ، بہت
گہرے اور علوم نہایت دقیق اور غامض ہیں لیکن طرز بیان نہایت شگفتہ اور سہل
ہی نہیں بلکہ سہل متنع۔ مقدمات کی ترتیب جمعی کہ اہم سے اہم تسلسل گویا خود بخود
نکلنے کے لئے ابھر رہے ہیں تقریر استدلالی نہایت مرتب جو ذہن کو اپیل کرتی ہوئی
اُس کی گہرائیوں میں اُتر جاتی ہے اور ساتھ ہی حضرت والا کا شلخ و رشلخ بیان
مسند کے تمام شقوق و جوانب پر اتنا حاوی اور اُس کے تمام گوشوں کا اس درجہ
واشراکات کنندہ ہوتا ہے کہ اس سے صرف وہی ایک زیر بحث مسئلہ حل نہیں ہوتا
بلکہ اُس کے سیکڑوں مثال جو اُس کی زد میں آجائیں، خواہ وہ کسی دوسرے ہی
باب کے ہوں سب صولی طرز بیان سے حل ہوتے چلے جاتے ہیں بلکہ قلوب
پر کتنے ہی علوم و معارف کے دروازے کھلتے جاتے ہیں جن سے نئے نئے مسائل کا

راستہ بھی ہمارا ہوتا چلا جاتا ہے، اس صورتِ حال سے آدمی یہ ماننے پر مجبور ہوتا ہے کہ شریعت کے اس جزئیہ کی پشت پر عقلی کلیات کی کس قدر ملک موجود ہے اور کتنے کلیئے عقلی، اصول اس ایک جزئیہ میں اپنا عمل کر رہے ہیں جس سے وہ عقلی ہی نہیں طبعی نظر آنے لگتا ہے۔ بقول حضرت مارف باقر مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اولین صدر مدرس دارالعلوم دیوبند کہ:-

”حضرت والا کے دماغ کی ساخت ہی عقلی طور پر حکیمانہ واقع ہوئی تھی، اس لیے بلا اختیار اُن کے دماغ میں حکمت ہی کی باتیں آسکتی تھیں جس سے ان کے یہاں جزوی مسائل کا کلام بھی کلیاتی رنگ اختیار کر کے ایک کلیہ بن جاتا تھا اور اُس سے وہی ایک جزئیہ نہیں بلکہ اُس جیسے سیکڑوں جزئیئے حل ہو جاتے تھے اور اوپر سے ان کا وہ کلی اصول کھل جاتا تھا جس سے اس جزئیہ کا نشو و نما ہوا ہے۔“

بعض ایسے جزوی مسائل جنہیں فقہا براستِ خلافت قیاس امر تعبیدی کہہ کر گزر گئے ہیں حضرت والا کے یہاں وہ بھی قیاسِ طبعی سے پیدا شدہ عقلیاتی ہیں چنانکہ آپ کے نزدیک شریعت کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور جزوی سے جزوی مسئلہ بھی غیر قیاسی یا مخالف عقل تسلیم نہیں کیا گیا ہے مثلاً تبعہ کا ناقض دستور ہونا تمام فقہاء کے نزدیک ایک خدشہ قیاس اور منافذ دیگر غیر عقل ہے اس لیے وہ اُس کی کوئی عقلی دلیل نہ پا کر اُسے تعبیدی کہتے گئے ہیں جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ عقل کے خلاف محض ایک امر شرعی ہے جسے صرف بوجہ ایمان ہی تسلیم کیا جائے گا لیکن حضرت والا نے اُسے بھی عقلی قرار دے کر اُس پر عقلی دلائل پیش فرمائے ہیں، ورنہ یہاں سے کہ جس کلیہ سے

یہ جزئیہ پیدا ہوا ہے جب وہ عقلی ہے تو جزئیہ کے غیر معقول ہونے کے کوئی معنی نہیں ہو سکتے جیسا کہ اپنے موقع پر اس کا تفصیلی بیان آئے گا۔

بہر حال شرعی جزئیات کو ان کے عقلی کلیات کی طرف راجع کرنا اور کلیات سے نادر جزئیات اور مقاصد دین کا استخراج کر لینا یا متعدد جزئیات کے نتیجہ و استقراء سے ایک کل اصول قائم کر کے ہزاروں جزئیات کا اُس سے فیصلہ کر دینا آپ کا خاص علم اور علم کا خاص امتیازی مقام ہے۔

اس سے بھی زیادہ عجیب اور حیرت ناک یہ ہے کہ عام قیاس و استنباط کا تعلق احکام سے ہوتا ہے نہ کہ اخبار اور واقعات سے عقلی طور پر یہ تو کہا جاسکتا ہے کہ یہ حکم معقول ہے لیکن عقلی استدلال سے یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ واقعہ معقول اور عقلی ہے اور اُسے عقلاً بھی یوں ہی ہونا چاہئے تھا۔ لیکن حضرت والا کے یہاں شرعی واقعات بھی اصول عقلیہ سے باہر نہیں ہیں اور آپ کا خدا و علم اور فرست اخبار اور واقعات کی عقلی لمبیا ت میں بھی اُسی طرح کام کرتا ہے جس طرح وہ احکام و راہ و نواہی کی حقائق بیانی میں کار فرما ہے۔

ظاہر ہے کہ واقعات اور حوادث کو کسی عقلی اصول سے جوڑ کر یہ دعویٰ کرنا کہ یہ واقعہ عقلاً بھی یوں ہی پیش آنا چاہیے تھا جس طرح کہ وہ واقعہ پیش آیا، بلاشبہ علم و فراست اور قلبی ذکاوت کی ایک نادر مثال ہے۔

دنیا میں کعبہ معظمہ بیت اللہ کا وجود اُن کے یہاں محض تکوینی نہیں بلکہ عقلی بھی ہے یعنی بیت اللہ عقلاً بھی اُسی محل میں ہونا چاہیے تھا جس میں وہ واقع ہے پھر بیت اللہ کا اُن بیت ہونا جو قرآنی دعویٰ ہے اُن کے یہاں محض تاریخی نہیں بلکہ

عقلی بھی ہے کہ اُسے عقلاً بھی اول بیت ہی ہونا چاہیے تھا جیسا کہ وہ ہے حتیٰ کہ بیت اللہ کے چالیس سال بعد مسیحِ اقصیٰ کی بنیاد رکھے جانے کی یہ اربعینی مدت بھی عقلی ہے کہ قصیٰ کی تاسیس عقلاً بھی کعبہ کے چالیس ہی سال بعد ہونی چاہیے تھی۔

اس سے بھی عجیب تر یہ کہ کعبہ محترمہ اور مسجدِ اقصیٰ کا درمیانی فاصلہ جو تفسیرِ نبیؐ و دعائی تین سو میل ہے یہ بھی اُن کے اصول پر عقلی ہے محض تاریخی یا جغرافیائی نہیں صرف اس لیے کہ وہ شرعی دعویٰ ہے اور ان کے اصولِ حکمت میں شریعت کا کوئی دعویٰ مخالف عقل قیاس نہیں ہو سکتا چنانچہ قبلہ نامیں اس کی تفصیل دیکھی جاسکتی ہیں قرآن حکیم نے کائنات کے مشاہدات زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے،

دریا، پہاڑ، جادات، نباتات اور ہواؤں کی شمالی، جنوبی رفتاروں سے بہت سے عیبی حقائق پر استدلال کیا ہے جو بلاشبہ فطری اور طبعی طرزِ استدلال ہے، حضرت نے ان کمونات کے اندرونی کمونات کی گہرائیاں طبعی انداز میں کھول کر ان استدالات کو عقلی سے زیادہ طبعی بنا دیا ہے اس اصول پر کہ یہ خدا کے افعال ہیں اور اُس کے افعال سے زیادہ اور کس کے افعال فطری ہو سکتے ہیں۔ آپ نے بدلائل واضح کیا ہے کہ قرآن کے یہ استدلالی مقدمات کن کن گہری اور فطری حقائق کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں جن سے یہ مسائل ثابت ہو رہے ہیں اس لیے قرآن کے یہ سب مسائل محض عقلی ہی نہیں بلکہ سائنٹفک بھی ہیں۔ مثلاً قرآن حکیم نے عالم کے جزئیاتی تغیرات سے قیامت کے ثبوت پر استدلال کیا ہے جو اُس کا مخصوص شرعی انداز ہے، حضرت نے اُسے کھولتے ہوئے کہا ہے کہ جب عالم کے یہ جزئیاتی تغیرات طبعی اور سائنٹفک ہیں جو سائنس کا دعویٰ ہے تو عالم کا کلی تغیر یعنی مجموعہ

عالم کی موت بھی طبعی ہے جسے قیامت کہتے ہیں پس قیامت کو عقلی دلائل سے الگ ثابت کیا ہے جو فلسفہ کا موضوع ہے اور طبعی اور مادی شواہد سے الگ نمایاں کر دیا ہے جو سائنس کا موضوع ہے۔

اس طرزِ استدلال سے جہاں تکوین و تشریح کے مسائل طبعی انداز میں ثابت ہوتے ہیں وہیں ان حقائق اور دقائق سے قرآن حکیم کا معجزہ ہونا بھی نمایاں ہوتا ہے کہ خدا ہی کے کلام میں ایسی گہرائیاں ہو سکتی ہیں اور نظاں ہے کہ اس سے ماثبہ نون کا قرآن حکیم پر ایمان نہ صرف تازہ بہ تازہ بلکہ علی وجہ البصیرۃ ہو جاتا ہے جو مقصودِ اصلی ہے۔ اور ان عقلی اور طبعی حقائق کے کھولنے سے ہی ممکن ہے۔

اس سے واضح ہے کہ قرآن حقائق جب اس عقلی اور طبعی انداز سے سامنے آئیں اور جبکہ وہ کسی دور میں بھی خلاف واقعہ نہیں ثابت ہوں گے اور نہ ہو سکتے ہیں تو یہ محض اعجازِ قرآن ہی کی تین دلیل نہ ہوگی بلکہ اُس پر لائے ہوئے ایمان کی مضبوطی کی بھی ایک مستقل حجت ہوگی جو حقائق بیانی کا ایک زبردست اور عظیم مفاد ہے کہ ایمان علی وجہ البصیرۃ ہو جائے جو حقیقتاً ایمان کے تحقیقی ہو جانے کی صورت ہے اب اگر یہی حقائق اغیار کے سامنے آجائیں تو عقلاً کوئی وجہ نہیں رہتی کہ وہ ایمان لانے کی طرف رجحان کریں، البتہ تعصب و عناد دوسری بات ہے جو زیر بحث نہیں ہے۔

بہر حال حکمتِ قاسمیہ میں بیک وقت عقلی اور طبعی دلائل ساتھ ساتھ چلتے ہیں تاکہ ایک طرف اگر دینی مقاصد کا اثبات فطری طور پر عقلی رنگ میں ہو تو دوسری طرف اُن کا ثبوت حسی اور مشاہداتی طور پر طبعی رنگ میں بھی ہو اور اس طرح آپ نے دین کے اثبات میں نظریاتی اور حسیاتی دونوں طریقے اختیار فرمائے ہیں، بالفاظِ دیگر

مبائی فلسفہ اور مبادی سائنس دونوں ہی سے خدمت لی ہے تاکہ ایک طرف تفسیر
 مزج لوگوں کے شبہات اور اشکالات فلسفیانہ انداز سے حل ہوں اور دوسری طرف
 مادہ پرستوں کے سائنسی شکوک و شبہات جیاتی انداز سے مرتفع ہوں کہ اس کے
 بغیر اس دور کے مادہ پرستوں اور عقل پرستوں کی اصلاح کا دوسرا راستہ نہیں تھا۔
 اس لیے بے جھجک کہا جاسکتا ہے کہ اس قرن کے یہ عرفاء اور حکماء اور بالخصوص
 حضرت والا اس دور کے مجدد تھے جنہوں نے اپنے اپنے وقت پر اپنے اپنے دائروں
 میں وقت کے تقاضوں کے مطابق تجدیدِ دین اور اصلاحِ امت کے فرائض انجام دیے
 اس پر بیان کی بلاغت و فصاحت کا یہ عالم ہے کہ آج سے سو برس پہلے کی
 اُردو کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے حضرت والا کے حکیمانہ بیانات کی اردو آج سو
 برس بعد کی اُردو سے دور نہیں محسوس ہوتی۔ محاورات کا فرق جدا گانہ چیز ہے
 جو حسبِ تقاضائے وقت بدلتے رہتے ہیں لیکن طرزِ ادا اور اسلوبِ بیان آج کے
 معیارِ ادب کے لحاظ سے بھی اونچے درجہ کی فصاحت اور بلاغت سے گرا ہوا نہیں
 جس سے آج کا ادیب بھی نہیں اکتا سکتا۔

مضمون کی بلندی اور حقائق کی گہرائیوں کی وجہ سے اگر کسی قلمی انسانیت یا کم
 استعداد کو ان عالی مضامین کے سمجھنے میں دشواری پیش آئے تو وہ بینِ حکمت کا
 قصور نہیں ہے بلکہ ناظرِ مستح کی علمی استعداد کا قصور ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس
 دور کے مسلم اور غیر مسلم، دبار اور اردو داں حضرات کے سامنے حکمتِ قاسمہ کے
 ادیبانہ اور طبعی بیانات نفسِ بیان و تقریر کے لحاظ سے بھی اک مثالی درجہ رکھتے
 تھے جس کا اپنوں اور پرائیوں بلکہ دشمنوں کو بھی اعتراف تھا۔

چنانچہ مباحثہ شاہ جہاں پور میں جو عیسائی پادری عیسائیت کے عمومی فروغ کے منصوبے کے شریک مباحثہ ہوئے، یا جو ہندو اپنے مذہب کی ترویج عام کے جذبات کے مجلس بحث میں حاضر تھے انھیں حضرت والا کے یہ اعجازی بیانات اور فلسفیانہ اور حکیمانہ تقریرات استدلال سن کر سکوت بحر کے ساتھ ان بیانات کی تاثیر و تصرف کا وہ بھی ماننا پڑا، انقیاد و طاعت جداگانہ بات ہے جو توفیق الہی پر موقوف ہے۔

پادری نیک نے کہا جو مباحثہ شاہ جہاں پور میں شریک اجداس تھے :- کیا پوچھتے ہو، ہم کو بہت سے اس قسم کے جلسوں میں شامل ہونے کا اتفاق ہوا اور بہت سے علماء اسلام سے اتفاق گفتگو ہوا، پر نہ یہ تقریریں سنیں، نہ عیساء عالم دیکھا، ایک دُعا پڑھا سا آدمی، نیلے سے کپڑے، یہ بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہ کچھ عالم ہیں، ہم جی میں کہتے تھے کہ یہ کیا بیان کریں گے؟ یہ تو ہم نہیں کہتے کہ وہ حق کہتے تھے، دگو اس حق کا جواب دینے اور اپنا مفروضہ حق واضح کرنے سے عاجز بھی رہے جیسا کہ انھیں خود بھی دوسرے مواقع پر اس کا اعتراف کرنا پڑا، پھر اگر تقریر پر ایمان لایا کرتے تو اس شخص کی تقریر پر ایمان لے آتے۔

(میلہ خدا شناسی ص ۱۱۰)

اسی پادری نیک نے مباحثہ کے آغاز میں علماء اسلام کو پہلو تہی کا طعنہ دیا تھا، لیکن حضرت والا کی تقریر سن کر اس طعنہ کے خلاف رطب اللسان تھے۔ مولوی عبدالوہاب صاحب بریلوی نے حضرت والا سے عرض کیا کہ یہ پادری (اینک) بعد اختتام مباحثہ ملنے آیا تھا اور حضرت کی تقریروں کی تعریفیں

کرتا تھا جیسا کہ میلہ خدا شناسی ص ۳ پر یہ تفصیل مرقوم ہے۔

ماسٹر جوئل نے (جو شاہ جہاں پور کالج میں مدرس (پروفیسر) تھے) کہا:-
"مسندوں میں ایک ہی عالم دیکھا۔"

(میلہ خدا شناسی ص ۳)

ایک اور پادری سے سید ظہور الدین صاحب شاہ جہاں پوری نے پوچھا، تم
اُس دن (یوم مباحثہ) میں کچھ نہ بولے، اُنہوں نے کہا کہ:-

ہم کیا کہتے، مولوی صاحب (حضرت نانوتویؒ) نے کوئی بات چھوڑ دی تھی
جو ہم بولتے، ہمارے پادری نولس (جو یوم مباحثہ میں پادریوں کے سربراہ
اور قائد تھے) ہی کو جواب نہ آیا

(میلہ خدا شناسی ص ۳)

جانکی دس جوگی نے (جو اس مباحثہ میں شریک جلسہ تھا، خود حضرت والاؒ کو کہا:-
جب تم نے بولی، دہری (تقریر کی)، تو ہم نے دیکھا کہ اُس کا (پادری) فس
کا (اتنا سریر سوکھ گیا تھا (یعنی روح ہوا ہو گئی تھی)

(میلہ خدا شناسی ص ۳۹)

اسی طرح دوسرے ہندوؤں کے مقولے بھی اس کتاب میں اسی قسم کے
نقل کیے گئے ہیں۔ کہا گیا کہ:-

جب میدہر خاست ہوئے لنگا اور سب اپنی اسلام دہاں سے روانہ ہوئے
تو میلہ کے ہندو وغیرہ ان (مناظران اسلام) میں سے حضرت والاؒ کی طرف
اشارہ کر کے اور دلوں کو تلاتے تھے کہ یہ ہیں (یعنی یہ (حضرت والاؒ) ہیں جنہوں

نے پادریوں کو عاجز کیا اور شکست دی۔

(میلہ خدا شناسی ص ۳۹)

جانگی داس جوگی نے کہا:-

جے ہی موبی یعنی یہی حضرت والا! ہیں جنھوں نے سچ سب سے اپنا

(میلہ خدا شناسی ص ۳۹)

لوہ منوایا

ختم سباحہ پر حضرت والا نولس کے خیمہ میں خود ملنے تشریف لے گئے اور نصائح فرمائیں۔ فرمایا کہ دین عیسوی سے توبہ کیجئے اور دین محمدی اختیار کیجئے دنیا چند روزہ ہے۔ عذاب آخرت بہت سخت ہے۔ پادری صاحب نے کہا بے شک اور چپ ہو رہے اور آخر میں پادری نولس نے کہا کہ:-

میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے حق میں اتنا فکریا اور میں

آپ کی اس بات کو یاد رکھوں گا۔ (میلہ خدا شناسی ص ۳۹)

بہر حال حضرت والا کی صداقت کمال بیاقت اور بیان کی بدانت غیر مسلموں پر بھی اثر انداز ہوئے بغیر نہیں رہتی تھی، حکیمانہ دلائل اور فلسفیانہ براہین جدا گانہ چیز ہے، یہی تقریر و بیان کے تاثرات تھے کہ اگر یہ سننے والے غیر مسلم اگر اسام نہیں بھی قبول کرتے تھے تو معترف حق ضرور ہو جاتے تھے اور اس طرح اُن پر خدا کی حجت قائم ہو جاتی تھی۔

یہ تو انہی رکات قصہ ہے جو عرض کیا گیا لیکن خود مسلمان کہلا سنے والے ایسے فضلاء بھی جن کی آنکھوں کو فلسفہ جدید اور سائنس نے خیرہ کر دیا تھا وہ بھی جب یہ بیانات سننے لگے یا سچ علماء دیوبند سے اُن کی ترجمانی کو سنتے ہیں تو وہ نہ صرف مرعوب

ہی ہوتے ہیں بلکہ اُن کے خیالات کی دنیا میں انقلاب بپا ہو جاتا ہے اور وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ان دلائلِ قاہرہ کے بعد عقائد و افکارِ دین کے بارے میں بخروہ کس طرح اپنے اس طبعیاتی یا سائنسی موقف کو قائم رکھیں؟ اور کیونکر نہ اعترافِ حق کریں۔

اس حقیر کا رہ کو خود بھی بار بار اس کا تجربہ ہوا کہ اس قسم کی جس مجلس میں بھی قابلِ گریحہ بچوں سے خطاب ہوا اور مناسب موقع حضرت والا کے علوم کی ترجمانی کی نوبت آئی تو بار بار یہی اعتراف و اقرار کا منظر دیکھنے میں آیا۔ اس سے ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ آج کے دور کے انکارِ الحاد اور دہریت و زندقہ کا قرار واقعی استیصال یا دفعِ گمگن ہے تو اسی حکمتِ قاسمہ کی علمی روشنی سے ممکن ہے جو سچ کے فلسفہ و سائنس کے مسلمات ورنے نئے انکشافاتِ ہی کے اصول سامنے لا کر اسلام کی صداقت کا لوہا منوا سکتی ہے اور جس میں حقیقی طور پر تمام حجت کی شان موجود ہے۔

یہ حکمت گو، اپنی معقولیت اور شیوہ بیانی کے لحاظ سے وضعِ سبب اور دلوں میں اتر جانے والی حقیقت ہے اور اُس کی تاثیرات و تصرفات گو آفتاب سے زیادہ روشن اور غبار اور غبارِ رن اپنوں تک پر اثر انداز ثابت ہوئی لیکن پھر بھی مضامین کی دقت و مستقیمیت کی استعدادوں کی قلت بالخصوص جبکہ بے توجہی سے اس کی اندازِ آمیز طباعت نے اُس کی دقت کو اور زیادہ بڑھا دیا ہو کچھ علمی حلقے اُس سے دہشت زدہ نظر آتے ہیں بلکہ ان بلند پایہ اور گہری حقائق کی نسبت سے بعض قلیل انما سبب علماء بھی اس سے بھاگتے ہوئے محسوس ہوئے لیکن حکمت بہر حال حکمت ہے اور مسائل کی نسبت سے گودلائلِ مشکل بھی ہوتے ہیں بالخصوص

جبکہ وہ فلسفیانہ اور گہرے حقائق پر مشتمل ہوں لیکن سطح پسند لوگوں کی وحشت سے اہل فہم نہ کبھی متاثر ہوئے نہ ہوں گے اور نہ ہی ان کی طلب حکمت کی دوڑ کسی دور میں بھی ختم ہوگی۔ کلام کی دقت یا رفعت مقام کا تقاضہ اُسے حل کرنا ہے نہ کہ اُس سے بھاگنا۔ دنیا جانتی ہے کہ اس دقت کے باوجود اُس سے کامیاب ہونے والے کامیاب ہوئے اور انھوں نے ہزاروں کو کامیابی کی منزل تک پہنچایا۔

جماعت دارالعلوم اور علماء میں ہزاراں ہزار تکلیف کے جنھوں نے اس حکمت سے سبق لیا لیکن خصوصیت سے جن حضرات کو اس حکمت سے خاص مناسبت اور گرویدگی تھی ان میں پہلے طبقہ میں حضرت اقدس مرشدی و مرشد عالم حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کے درس حدیث کا طغرائے امتیاز ہی یہ علوم قاسمیہ تھے، آپ اس حکمت کا ایک نہایت گہرا ظرف اور اُس کے اولین ترجمان تھے، انھیں ان علوم و معارف کے لحاظ سے قاسم ثانی کہا جانا ایک واقعی حقیقت ہے، حسب روایت حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے حضرت والاکے بعض ادق کتابیں جیسے آپ حیات وغیرہ حضرت والا سے درس و رسا پڑھی تھیں اس لیے ان بدیہیات قاسمیہ کی جو ترجمانی آپ فرما سکتے تھے وہ دوروں سے ممکن نہ تھی، دوسرے ترجمان حکمت اس طبقہ کے ایک فرد کامل حضرت قدس مولانا سید احمد حسن امرہوی رحمۃ اللہ علیہ تھے جن کی درسی اور غیر درسی تقریریں اسی حکمت سے مملو ہوتی تھیں پھر اسی طبقہ میں تیسرے ترجمان میرے والد ماجد حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے جنھیں اس حکمت کے مضامین پر اس درجہ عبور حاصل تھا کہ وہ حضرت والاکے کتب کے صفحہ اور سطر تک کے حوالہ سے یہ مضامین

ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جلالین شریف، مشکوٰۃ شریف اور مسلم شریف میں جو آخر میں اُن کے درس کی خاص کتابیں تھیں اکثر و بیشتر موقعہ بہ موقعہ ان علوم کی ترجمانی فرماتے رہتے تھے۔ راقم الحروف کو جو تھوڑی بہت مناسبت حکمت قاسمہ سے پیدا ہوئی وہ انھیں کے درس کا طفیل ہے جبکہ مشکوٰۃ و مسلم احقر نے انہی سے پڑھی ہیں اور ان میں حضرت مہتمم آیات و احادیث کے مضامین کے اثبات میں اسی حکمت کے اجزاء سے کام لیتے تھے جس کا اثر شرح صدر کی صورت سے سینوں پر پڑتا تھا۔ ان کے بعد دوسرے طبقہ میں حضرت علامہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ترجمان تھے جنھیں اس حکمت پر پورا عبور حاصل تھا اور انھوں نے یہ علم اول کے دو بزرگوں کے درس سے حاصل کر کے اپنے دل کی گہرائیوں تک پہنچایا اور پھر تصانیف قاسمہ کا گہرا مطالعہ فرمایا، اُن کا مقولہ تھا کہ جس کے سننے والوں میں یہ حقیر راقم الحروف بھی شامل ہے کہ اگر میری نظر ان کتابوں پر نہ ہوتی تو نہ معلوم میں اعتزال کے کس گٹھے میں پڑا ہوا ہوتا۔ حضرت مدوح کے درس حدیث و تفسیر کا طغرائے امتیاز یہی علوم قاسمہ تھے جنھیں وہ احادیث کے سلسلہ سے درسی تقریروں، نیز اپنے مواعظ و خطبات میں بیان فرمایا کرتے تھے اور یہی اُن کی تقریروں میں جاذبیت کا ایک بنیادی سبب تھا۔ آپ نے اپنی شرح مسلم فتح الملہم میں بالخصوص کتاب الایمان میں اپنی تقریرات استدلال کو انہی علوم سے آراستہ کیا اور ان علوم کو خاص طور پر اس کتاب میں سمویا ہے اور جگہ جگہ حضرت والا کے حوالے دیئے ہیں۔

آخر میں حضرت الاستاذ اکبر حضرت علامہ آئین شاہ قدس سرہ سابق صدر المدینہ دارالعلوم دیوبند بھی اس حکمت کی طرف متوجہ ہوئے اور ان حقائق کی ترجمانی شروع

فرمائی حتیٰ کہ آپ نے علیہ کی ایک مخصوص جماعت کو خارج اوقات میں شفاء شروع کرائی جس میں یہ ناکارہ بھی شامل تھا۔ اُس میں جگہ جگہ کلامی مسائل کے ضمن میں حضرت والا کی تقریریں نقل فرماتے تھے اور انہی کے اصول سے فلاسفہ کا رد بھی کرتے جاتے تھے اسی دوران میں حضرت ممدوح نے ایک کلامی قصیدہ بنام حزب الحاکم فی حدود العام بھی موزوں فرمایا جس کے حاشیہ میں جا بجا حضرت والا کی تصانیف کے حوالوں سے حضرت کے یہ کلامی علوم نقل فرمائے ہیں۔

اس طبقہ ثانی میں خصوصیت سے حضرت علامہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے تو حکمت و الہی اور حکمتِ قاسمی کو اپنا موضوع زندگی ٹھہرایا تھا۔ یہ تھا کہ شاہ ولی اللہ کی کتابوں کا کا حقہ فہم اور شعور تصانیفِ قاسمیہ کے مطالعہ کے بغیر میسر ہی نہیں سکتا اور اسی بناء پر انھوں نے لاہور میں محمد قاسم دلی لٹریچر سوسائٹی کی بنیاد ڈالی جس کے ذریعہ انھوں نے ان علوم کی اشاعت و ترویج میں پوری ہمت صرف فرمادی۔ مولانا ممدوح نے احقر کی عرضداشت پر دارالعلوم میں اس ناکارہ کو حجتہ اللہ البالغہ بھی پڑھانی شروع کی اور مختلف اوقات میں احقر کے سوا اس پر حکمتِ قاسمی اور حکمت و الہی کے اصول و حقائق تشریح کے ساتھ نقل فرماتے تھے۔

حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دارالعلوم میں پہنچ کر اپنے اوائلِ اَیام میں حضرت والا کی تصانیف میں سے تقریر و پذیر کا درس شروع کرایا تھا لیکن سیاسی مشاغل کے غلبہ کے سبب وہ نبھ نہیں سکا اور چند ہی سباق کے بعد ختم ہو گیا۔ کج دارالعلوم کے قدیم اساتذہ میں استاذِ الاساتذہ حضرت علامہ مولانا محمد براہیم صاحب بلیاوی مظاہر العالی اس حکمت کے امین ہیں جو حکمتِ قاسمیہ

پر کافی نظر رکھتے ہیں اور درسِ حدیث میں موقعہ بوقعہ ان علوم کو طلبہ کے ذہنوں تک پہنچاتے رہتے ہیں جس سے دارالعلوم کے علمی حلقہ میں ایک حد تک یہ ذوق موجود ہے۔

حاصل یہ ہے کہ حکمتِ قاسمہ کتنی ہی دقیق سہی مگر آج کے دورِ بحاد کے گہرے شبہات کا علمی حل بھی اُس کے سوا دوسرا نہیں اس لئے اُس کے دقیق ہونے کا ثمرہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان جواہرِ ربیوں سے روگردانی یا بے توجہی برتی جائے ورنہ یہ ذکر کردہ طبقہ جو اس حکمت کا حامل تھا پیدا ہی نہ ہوتا بلکہ یہ ہے کہ ن غامض اور نادر علوم سے آج کے ذہن کی سطحیت اور سطح پسندی کا علاج کیا جائے جس کی وجہ سے ذہن اس غامض حکمت سے بعید ہوتے چلے جا رہے ہیں۔

آج اس کی ضرورت ہے کہ اس حکمت کو نہ صرف یہ کہ چھے اسلوب سے مرتب اور منضبط کر کے محفوظ ہی کر دیا جائے بلکہ ضروری حد تک تشریح و توضیح اور امکانی حد تک تبہیل و تفسیر سے اُسے دنیا کے ذہنوں سے قریب کرنے کی بھی سعی کی جائے تاکہ یہ دقت و غموض وغیرہ کے عذراتِ بارِ دہ لوگوں کے لئے اُس سے ترکِ استفادہ کا حیلہ نہ بن سکیں۔ پھر بھی اگر کوئی اس فطری قرابہ دین دین سے اپنا یا دوسروں کا علاج نہ چاہے تو یہ اُس کی قسمت کی بات ہوگی تا کہی حکمت کی بات نہ ہوگی۔

اس حقیقت کو پیشِ نظر رکھ کر مجلسِ معارف القرآن (الکئذی قرآنِ عظیم) دارالعلوم دیوبند نے بنامِ خدا اس حکمت کو اعلیٰ کتابت و طباعت، خوش اسلوب تہہیل اور عمدہ ترتیب کے ساتھ علمی حلقوں کے سامنے پیش کرنے کا عزم باندھا

اور علی قدم اٹھایا ہے، اُس کا غزم اور منصوبہ ہے کہ نوا اور اسرار قرآنی پر مشتمل حکمت قاسمیہ اور حضرت والا کی تصانیف کو ایک خاص ترتیب و تشکیل سے ایک ہی سائز پر سلسلہ کے ساتھ پیش کیا جائے اور ساتھ ہی حضرت والا کی تصانیف کے اصل متن کو جالہ قائم رکھ کر درمیان میں تشریحی نوٹ کے ذریعہ اجمالات کی تفصیل اور اصطلاحی الفاظ کی توضیح کی جائے۔

نیز ہر کتاب کے دقیق مضامین میں حضرت کے بیان سے پہلے اولاً انہیں سہل تعبیر میں سمجھا دیا جائے جس میں اصطلاحی الفاظ نہ ہوں اور پھر حضرت والا کے کتابی متن کی اصل عبارت لکھی جائے تاکہ ایک ناظر کتاب نفس مسئلہ اور مدعا کو پہلے سے سمجھ کر جب حضرت والا کا بیان اور اُس کے دلائل و براہین پڑھے گا تو نہ صرف یہ کہ پہلے سے ص شدہ مضمون حضرت والا کی عبارت سے بھی اُس کے ذہن میں آجائیگا بلکہ حضرت کی بلیغ اور جامع تعبیرات سے اُس کی حقائق فہمی کا لطف بھی دوبارہ ہو جائے گا اور وہ ان حقائق و معارف تک پہنچ سکے گا جہاں حضرت والا اُسے پہنچانا چاہتے ہیں اسی کی ساتھ ساتھ تجزیہ مضامین کے نقطہ نظر سے ہر مضمون پر جامع عنوانات قائم کیے جائے گا بھی اہتمام کیا گیا ہے تاکہ بلند مضامین کے الگ الگ ٹکڑے متمیز ہو کر بتدریج ذہن میں بیٹھتے چلے جائیں اور پھر ان عنوانوں سے کتاب کی فہرست بھی سہولت کے ساتھ بنائی جاسکے جو کتاب کے مضامین کا آئینہ ہو۔

اس عظیم و جلیل مہم کے لیے مجلس معارف القرآن کی نگاہ انتخاب حضرت مولانا اشتیاق احمد صاحب دام مجدہ اُستاد دارالعلوم پریٹری جو دارالعلوم کے

قدیم فضلاء میں سے ہیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ کے تلمیذ رشید ہیں، ذی استعداد عالم اور اک صاحب ذوق علمی مفکر ہیں۔ حضرت شمس الاسلام نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے خاص مناسبت رکھتے ہیں۔

چنانچہ حضرت والا کی معرکہ آثار کتاب مصابیح الترویج پر جامع عنوانات لگا کر اُس کا فارسی سے اردو میں ترجمہ کر چکے ہیں جو دارالعلوم کے شعبہ نشر و اشاعت کی طرف سے شائع ہو چکا ہے۔

نیز آپ ہی نے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ کی تصنیف لطیف ازالۃ الغبار عن خلافتہ الخلفاء کے ترجمہ کی بھی تکمیل فرمائی ہے، جسے حضرت اقدس مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع فرمایا تھا، مگر ایک ہی جلد کا ترجمہ ہونے پایا تھا کہ وفات ہو گئی، مولانا موصوف نے اُس کی تکمیل فرمائی جس کی تین ضخیم جلدیں تکمیل ہو کر ایک جلد شائع بھی ہو چکا ہے اور دوسرا زیرِ کتابت ہے۔

نیز اور بھی بعض تاریخی اور ادبی کتب کے آپ مترجم ہیں اس طرح حکمتِ ولی اللہی اور حکمتِ قاسمیہ دونوں سے آپ کی نگاہیں آشنا ہیں، ساتھ ہی آپ سلسلہ نقشبندیہ کے مجاز طریقت اور صاحب سلسلہ بزرگ بھی ہیں اور علم کے ساتھ باطنی اور عرفانی ذوق بھی بہم ہے جو ان عارفانہ حقائق کی خدمت کے لیے خاص طور پر ضروری اور ناگزیر ہے۔ ان ہی صفات و حسنات کے پیشِ نظر حکمتِ قاسمیہ کی خدمت کے لیے آپ کا انتخاب عمل میں لایا گیا جو الحمد للہ صحیح ثابت ہوا اور آپ نے اس چھ سات ماہ کی مختصر سی مدت میں حضرت شمس الاسلام

کی تین کتابیں حجۃ الاسلام، جوابِ ترکی بہ ترکی اور انتصارِ الاسلام بطرزِ مذکور مکمل فرمائیں جو پریس کو جا چکی ہیں اور عنقریب ہدیہ ناظرین ہونے والی ہیں۔ اور چوتھی کتاب کا آغاز فرما رہے ہیں۔

ان کتابوں میں مولانا موصوف کے قلم سے جو خدمت انجام پائی ہے اس میں اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے ان تینوں کتابوں کا تاریخی پس منظر، ان کی تصنیف کے وجوہ و اسباب اور وقت کے مقتضیات ان میں باہمی تقدّم تاخّر کی نوعیت اور ان کے اجزاء مسائل کی ترتیب سے متعلق قابلِ قدر تاریخی معلومات بھی فراہم فرما کر ان کتابوں کے مقدمہ و تمہید میں دستِ کردی ہیں جس سے ان کتابوں کے علوم کی عظمت کے ساتھ اُس دور کے تاریخی ماحول پر خاصی روشنی پڑ جاتی ہے جس سے ان کتابوں کی افادیت دو بالا ہو گئی ہے۔ سابق میں حجۃ الاسلام کے مضمون کے دو ٹکڑے الگ الگ اور بے ربط و ترتیب شائع شدہ تھے آپ نے انہیں یکجا کر کے حجۃ الاسلام کو مکمل فرما دیا ہے اس لئے ٹائٹل پر بھی اُس کا عنوان حجۃ الاسلام مکمل ہی رکھا گیا ہے، دوسرا نمبر ترتیب مضامین کے لحاظ سے براہینِ قاسمہ کا رکھا گیا ہے جس کی وجہ مددِ وح نے مقدمہ میں ہی ظاہر فرمائی ہے اور تیسرا نمبر اسی علمی ترتیب پر انتصارِ الاسلام کا ہے بقیہ سلسلوں میں بھی اسی طرح علمی ترتیب انشاء اللہ ملحوظ رہے گی، اسی کے ساتھ حکمتِ قاسمہ کی اس علمی اور تاریخی اہمیت نے کہ وہ روایت و درایت کے ایک جامع کتبِ فکر کی اساس ہے۔

عالمِ اسلام کے غیرِ دوداں علمی طبقات کو بھی غیر معمولی طور پر اس کا مشتاق

بنادیا ہے جس کا دارالعلوم میں تشریف لانے والے ممتاز علماء عرب و عجم نے اظہار فرمایا، مجلس معارف القرآن نے علماء ملت کی اس آرزو کا کماحقہ احترام کرتے ہوئے ”حکمت قاسمیت“ کے ان بیش قیمت شہ پاروں کو عربی اور انگریزی زبانوں میں منتقل کرنے کو مقصدی درجہ دیا ہے جس کا آغاز حضرت اقدس نانوتویؒ کی بیش قرار قرآنی تحقیق ”تفسیر المعوذتین“ (عربی) سے کیا جا چکا ہے جو ٹائپ کے حروف میں نہایت فریق انداز سے شائع ہو چکی ہے اور دیگر کتب کی ”تعریب“ بھی پروگرام میں شامل کر لی گئی ہیں۔

ضرورت ہے کہ ارباب علم و فضل اور بالخصوص فرزندان دارالعلوم دیوبند ان جواہر ریزوں سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنے اپنے حلقہ ہائے اثر میں ان نادر علوم کی اشاعت کریں کہ اس دور کے فلسفیانہ الحاد کا زہر اسی تریاق سے دفع ہو سکتا ہے۔

اس لیے ان علوم کی اشاعت نہ صرف ان کے لیے نافع ہی ہے بلکہ بقا ضائع وقت ان کا فریبہ بھی ہے کیونکہ دارالعلوم دیوبند محض ایک درس گاہ ہی نہیں بلکہ ایک مستقل مکتب فکر بھی ہے اور وہ فکر یہی ہے جو ان سفینوں اور ساتھ ہی مستفیض سینوں میں متواتر طریق پر منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔

اس طرز فکر کے حقیقتاً دو امام ہیں۔ ایک ابتدائی اور ایک انتہائی۔ ابتدائی سرے پر حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی ہیں اور انتہائی سرے پر حضرت شمس السلام نانوتویؒ ہیں جنہوں نے اس دور کے الحاد اور اسلامی سینوں کی سرد مہری کے دفعیہ کا مکمل سامان بہم پہنچا دیا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ولی اللہی حکمت

میں جو امور کشف و وجدان کے انداز سے ظاہر فرمائے گئے ہیں وہی امور حکمتِ قاسمہ میں ہر رنگ استدلال و برہان پیش کیے گئے ہیں جو اختیار پر بھی حجت بن سکتے ہیں۔
 دوسرے یہ کہ ولی اللہی فکر نے نظری طور پر تجدیدِ دین کے اسلحہ کامیگزین تیار کیا اور قاسمی فکر نے برہانی اور مشاہداتی طور پر اُسے ترتیب دے کر مجاہدانہ اسپرٹ سے لشکر سازی کی۔ اگر ان دونوں نقاطِ فکر کے یہ اسلحہ سینوں میں سجا کر دل والے میدان میں آتے رہیں گے تو بقول حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ اس صدی کا فلسفہ کتنے ہی روپ بدل بدل کر میدان میں آئے، یہ قاسمی فکر فوڑا ہی اُس کا اندازہ قدر پہچان کر دم کے دم میں اُس کی قلمی کھول دے گا اور فلسفہ کی ساری طبع سازیاں کا فورہ ہوتی رہیں گی۔
 بہر رنگے کہ خواہی جامہ ی پوش
 من اندازہ قدرتِ رامی شناسم

(مولانا) محمد طیب صدر مجلس معارف القرآن

(مہتمم دارالعلوم دیوبند)